

إليه حتى يعشقه ، ثم يعينه عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَانًا ثُمَّ لِقَاؤُهُمْ ﴾ (١٧) ﴿

[محمد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

وصف الحق سبحانه قرآنه بأنه هدى ، أما هنا فيقول : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ﴾ (٥) ﴿ [القمان] والمتكلم هو الله - عز وجل - فلا بد أن نتأمل المعنى ، ربنا عز وجل يريد أن يقول لنا نعم القرآن هدى ، لكن إياك أن نظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشيء ، إنما المنتفع بالهداية أنت ، فحين تكون على الهدى يدلك ويسير بك إلى الخير ، فالهدى كانه مطية يوصلك إلى الخير والصلاح ، فأنت مستعمل على الهدى إن قبلته ، وإن كان هو مستعلياً عليك تشريعاً .

ثم هو هدى ممن ؟ ﴿ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (٥) ﴿ [القمان] ممن لا يستدرك عليه ، فإن ذلك ذلك بحق ، وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه خير ، لكن بعد فترة يعارضونهم أنفسهم هذا الطريق ، ويكتشفون له مضار ومثالب ، ويستدركون عليه ، وربما يعدلون عنه إلى غيره ، وكم هي القوانين البشرية التي ألغيت أو عدلت ؟

إنن : الهداية والدلالة الحق لا تكون إلا لله ، والقانون الذى ينبغى أن يحكمنا وننظمه إليه لا يكون إلا لله ، لماذا ؟ لأن البشر ربما ينتفعون من قوانينهم ، وقد تتحكم فيهم الأهواء أو يميلون لشخص

سُورَةُ الْفَتَنَةِ

﴿١٦٥٧٩﴾

على حساب الآخر ، أما الحق - سبحانه وتعالى - فهو وحده سبحانه الذي لا ينفع بشيء مما شرع لعباده ، ولا يحاسب أحداً على حساب أحد ، والعباد كلهم عباده وعنده سواء .

لذلك يطمئننا الحق سبحانه على تشريعه وعدالته سبحانه ، فيقول ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٢) ﴾ [الجن] يعنى : اطمئنوا ، فربكم ليس له صاحبة تؤثر عليه ، ولا ولد يظلم الناس فيصابه ، فأنتم جميعاً عنده سواسية .

ثم هناك فَرَّقَ بَيْنَ هُدًى مِنْ اللَّهِ ، وَهُدًى مِنَ الرَّبِّ ، فالرب هو الذى ربَّكَ ، هو الذى أوجدك من عَدَم ، وأمدك من عُدَم ، وأعطاك قبل أن تعرف السؤال ، وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه .

لذلك يُعلمك ربك : إياك أن تسألنى عن رزق محمد : لأننى رَزَقْتُكَ قبل أن تعرف أن تسأل ، ثم لم أطالبك بعبادة غدٍ ، إِنْ : ليكنَّ العبد مؤدباً مع ربه عزوجل .

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء ، أما الألوهية فتكليف .

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر ﴿ وَأَوَّلَتْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) ﴾ [نعمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه ، كما قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) ﴾ [المؤمنون]

الفلاح أصله من فلاحه الأرض بالحرث والبذر والسقى .. الخ ، فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح ، ووجه التشبه بين الأمرين واضح ، فالفلاح يلقي الحبة فيضاعفها له ربه سبعمئة حبة ، كذلك العمل الصالح يُضَاعَفُ لصاحبه ، فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ﴿ وَاللَّهُ يضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (٢١٦) ﴾ [البقرة]

واقراً في كتاب الله هذا المثل : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ رَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٦٦) [البقرة]

وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى
كل هذا العطاء ، فكيف يكون عملاء من خلقها ؟ إذن : فهم لاشك
مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التي تفوق ما بذلوه من مشقة ،
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وُضِعَ فيها .
ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٦٦)

بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته ، وأن فيه هدى ورحمة
لمن اتبعه وفلاحاً لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعاً آخر من
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه ، وإلا ما راجت سوقه ، ولما
انتشر بين الناس أشكالا والوانا .

لذلك نرى للضلال فئة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر

(١) سبب نزول الآية : قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث ، وذلك أنه كان يخرج
تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم : إن محمداً
- عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بحديث رستم
واسفنديار وأخبار الأكاسرة ، فيستمعون حديثه ويذكرون استماع القرآن ، فنزلت فيه هذه
الآية .

وقال مجاهد : نزلت في شراء الغيان والمغنيات ، [أسباب النزول للواحدي ص ١٩٧] .

لنظل مكاسبهم ، ولنظل لهم سيادتهم على الخلق وعبوديتهم لهم
واستنزاف خيراتهم .

وطبيعى إنَّ وُجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشتككون فى
نواياهم ، بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدي مرة
أخرى .

وربما قطعوا عليهم سبل الحياة ، كما عزلوا رسول الله ﷺ فى
شعب أبي طالب ، ثم يكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من
أموالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ، وإلى المدينة مرة أخرى ، لماذا ؟
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بدُّ أن يحافظوا عليه .

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تماماً أنهم لو تركوا الناس
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بدُّ أن يميلوا إليه ؛ لذلك يحولون
بين آذان الناس ومتنطق الحق ، فهم الذين قالوا للناس : ﴿ لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ .. ﴾ (٢١) ﴿

[فصلت]

وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلوبه ،
واستمالته للقلوب بخلو بيانه ، فلو سمعته الأذن العربية لأبدُّ وأنَّ
تتأثر به ، وتقف على وجوه إعجازه ، وتنتهى إلى الإيمان .

فإذا ما أفلت منهم أحد ، واتصرف إلى سماع الحق أتوه
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الناس (١)] ﴿ [فنان] من هنا للتبعيض أى :
الناس المستفيدون من الضلال ، والذين يسوؤهم أن يأتى الناس

جميعاً بمنطق واحد ، وهدف واحد ، وهدى واحد : لأن هذه الوحدة تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض : لذلك يبذلون قصارى جهدهم فى الضلال ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ (١٦) [لقمان]

قوله تعالى : ﴿ يَشْتَرِ ﴾ (١٦) [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع . والشراء أن تدفع ثمناً وتأخذ فى مقابله مُثْمَنًا ، وهذا بعدما وجد النقد ، لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل سلعة بسلعة ، وفى هذه الحالة فكل سلعة مبيعة وكل سلعة مشتراة . وكل منهما بائع ومُشْتَرٍ .

ومن ذلك قول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ ﴾ (١٢٠) [يوسف]

والمعنى : شروه أى : باعوه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاتٍ اللَّهُ .. ﴾ (١٢٧) [البقرة]

أى : يبيعها ، إذن : الفعل (شَرَى) يأتى بمعنى البيع ، ويعنى الشراء .

أما إذا جاء الفعل بصيغة (اشترى) فإنه يدل على الشراء الذى يدفع له ثمن ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ﴾ (١٩٩) [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (١١١) [التوبة]

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريت كذا بكنا

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (٦) ﴾ [لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشئ المشتري ، ثم إلى ثمن يُدفع فيه ، وليت الشراء لشئ مفيد إنما ﴿ لَهُوَ الْحَدِيثِ (٦) ﴾ [لقمان] وهذه سلعة خسيسة .

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة الطلب ، وتحملوا غُرْم الثمن ، ثم وُصفوا بالخيبة لأنهم رَضُوا بسلعة خسيسة . والآدمي من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا في مقابل الحق الذي جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا ثمن ، جاءهم فضلاً من عند الله وتسكروا : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (١٣) ﴾ [الشورى]

فأى حق هذا الذي يوصفون به ؟

وكلمة الله : ذكر القرآن للهو وذكر اللعب في عدة آيات ، قدمت اللعب على اللهو في قوله تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٢٤) ﴾ [الأنعام]

وفي قوله تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (٢٥) ﴾ [الحديد] وقدمت اللهو في قوله تعالى : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ (٢٤) ﴾ [العنكبوت]

فقدمت الآيات اللعب في آيتين : لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة لمصلحة ، كما يلعب الأطفال ، يعنى : حركة لا هدف لها ، ونقول عنها (لعب عيال) وسُميت لعباً : لأن الطفل يلعب قبل أن يُكَلَّف بشيء ، فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات .

لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف ، فإن اللعب يشغله عن شيء
 طلب منه ، ويُسمَّى في هذه الحالة لهواً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا
 رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (١٦) [الجمعة]

إذن : فاللهو هو الشيء الذي لا مصلحة فيه ، ويشغلك عن
 مطلوب منك .

فآية سورة العنكبوت التي قدمت اللهو على اللعب تعني أن أمور
 الاشتغال بغير الدين قد بلغت مبلغاً ، وأن الفساد قد طم واستشري
 الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ، فهذه أبلغ في المعنى من تقديم
 اللعب : لأن اللعب لم يُلْهه عن شيء .

لكن ، ما اللهو الذي اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن
 دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصاً عن عاد
 وثمود ، وعن مدين وفرعون .. الخ ، فارادوا أن يشغلوا الناس بمثل
 هذه القصص .

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس
 وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك
 حمير ، اشتراها وجاء بها ، وجعل له مجلساً يجتمع الناس فيه ليقصها
 عليهم ، ويصرفهم بسماعها عن سماع منطق الحق في رسول الله .

وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغاني ماجنة متكسرة .

ومعنى : ﴿ لَهْوٌ الْحَدِيثُ ﴾ (١٦) [القمان] قال العلماء : هو كل ما يُلْهى
 عن مطلوب الله ، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهواً ،
 وعليه فالعمل الذي يُلْهى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يُعدُّ من
 اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة ، أو عن أداء واجب لله تعالى .

ومن التصرفات ما يُعدُّ لهواً ، وإن لم يشغلك عن شيء كالغناء ،

والعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبه الموسيقى وآلات الطرب والحركات الخليفة الماجنة ، وفقهائنا القدامى رأيهم في هذا الموضوع . لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يجيزوا هذه المسألة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويطبّقونها على غير كلامهم .

نعم ، أباح علماؤنا الأئس بالغناء في الأفراح وفي الأعياد اعتماداً على قول النبي ﷺ لأبي بكر الصديق الذي رأى جاريتين تغنيان في بيت رسول الله فنهروهما ، وقال : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ، فقال ﷺ : « دعهما ، فإننا في يوم عيد »^(١)

وكذلك أباحوا الاناشيد التي تقال لتلهب حماس الجنود في الحرب، أو التي ينشدوها العمال ليطربوا بها أنفسهم ويتشغلوا بها عن متاعب العمل ، أو المرأة التي تهدد ولدها لينام .

ومن ذلك حذاء^(٢) الإبل لتسرع في سيرها ، وقد قال النبي ﷺ لأنجشة^(٣) : « رفقاً بالقوارير »^(٤) فشبه النساء في لطفهن ورقتهن

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٩٨٧) . وكذا مسلم في صحيحه (٨٩٢) كتاب العيدين من حديث عائشة رضي الله عنها . وفي لفظ مسلم أنها كانتا « تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث » أي « كان غناء في الشجاعة والقتل والحدق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه » قال النووي في شرح مسلم . وكذلك في لفظه . وليستا بمغنيين . قال النووي : « أي : ليستا ممن يتفني بعبادة المغنيات » من التشويق والهوى والتعريض بالفراش والتشبيب باهل الجمال وما يحرك النفوس .

(٢) الحدو : سَوَّق الإبل والغناء لها ، فإنه من أكبر الأشياء على سَوَّقها وبَعْدُها . [لسان العرب - مادة جدا]

(٣) قال اللاتري : كان أنجشة حبشياً يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحذاء . [الإصابة في تمييز الصحابة ٦٨/١] ترجمة (٢٥٩) .

(٤) أخرج البخاري في صحيحه (٦٢٠٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٣٢٢) من حديث أنس ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبي ﷺ . وهن يسوقن بهن سوقاً ، فقال نبي الله ﷺ : « أي أنجشة ، رويداً سوقك بالقوارير » .

بالقوارير ، فإذا ما أسرعَتْ بهن الإبل هُزَّتْ بهن الهواج ، وهذا يشقُّ على النساء .

إذن : لا مانع من كل تصُّ له غرض نبيل ، أما إن أهاج الغرائز فهو حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم طبيعة الغرائز في البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً في نفسك بدون أي مؤثرات خارجية ، ولها طاقة لا بُدَّ أن تتحرك ، فإن أثرتْها أنت ثارت ونزعتْ إلى ما لا تُحمد عقباة .

وسيق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك بحواسه ، ثم وجدان يتكوّن في النفس نتيجة للإدراك ، ثم النزوع والعمل الذي يترجم هذا الوجدان .

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل في هذه المسألة إلا في مرحلة النزوع ، فيقول لك : قفْ لا تمدَّ يدك إلى ما ليس لك ، ومثلنا لهذه المسألة بالوردة تراها في البستان ، ويُعجبك منظرها ، وتجذبك رائحتها فتعشقها وهذا لك ، فإن مددت يدك لتقطفها يقول لك الشارع : قفْ ليس من حقك .

إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخل في مرحلة الإدراك ، ولا في المواجهيد إلا في مسألة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك والوجدان والنزوع ، لأنها جميعاً شيء واحد ، إنها عملية نظر الرجل إلى المرأة التي لا تحل له ، لماذا هذه المسألة بالذات ؟

قالوا : لأنها لا تقف عند حدِّ الإعجاب بالمنظر ، إنما يُورثك هذا الإعجاب انفعالاً خاصاً في نفسك ، ويُورثك تشكلاً خاصاً لا يهدأ ، إلا بأن تنزع . فرحمة بك يا عبيدي أنا سأدخل في هذا الأمر بالذات من أوله ، وأمنعك من مجرد الإدراك ، لأنك إن أدركت وجدت ، وإن

وَجَدْتَ نَزَعْتَ إِلَى مَا تُجِدُ فَأَثَمْتَ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ أَوْ كَبِتَ فِي
نَفْسِكَ ، فَأَضَرَرْتَ بِهَا ، وَرَيْكَ يَرِيدُ أَنْ يُبْرِكَكَ مِنَ الْإِثْمِ وَمِنَ الْإِضْرَارِ
بِالنَّفْسِ ، فَالْأَسْلَمُ لَكُمْ أَنْ تَغْضُوا أَبْصَارَكُمْ .

إِنَّ لَا تَقُلُ الْغَنَاءَ لَكِنْ قُلُ النَّصِ نَفْسَهُ : إِنَّ حَتَّى عَلَى فَضِيلَةٍ فَهُوَ
حَلَالٌ ، وَإِنْ أَمَاجِ الْغَرَائِزِ فَهُوَ حَرَامٌ وَبَاطِلٌ ، كَالَّذِي يُشَبِّبُ بِالْمَرَاةِ
وَيَذْكُرُ مَفَاتِنَهَا ، فَهَذَا حَرَامٌ حَتَّى فِي غَيْرِ الْغَنَاءِ ، فَإِذَا مَا أَضِفْتَ إِلَيْهِ
الْمَوْسِيقَى وَالْأَلْحَانَ وَالتَّكْسِرَ وَالْمِیُوعَةَ أَزِيدَاتِ حَرَمَتِهِ وَتَضَاعَفَ إِثْمُهُ .

أَمَّا مَا نَرَاهُ الْآنَ وَمَا نَسْمَعُهُ مِمَّا يُسَمُّونَهُ غَنَاءً ، وَمَا يَصَاحِيهِ مِنْ
حَرَكَاتٍ وَرَقَصَاتٍ وَخَلَاعَاتٍ وَمَوْسِيقَى صَاخِبَةٍ ، فَلَا شَكَّ فِي حَرَمَتِهِ .

فَكُلُّ مَا يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ وَقَارِهِ وَرِزَانَتِهِ وَكُلُّ مَا يَجْرِحُ الْمَشَاعِرَ
الْمُهَذَّبَةَ فَهُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ إِنْ الْغَنَاءُ صَوْتٌ فَإِنْ خَرَجَ عَنِ الصَّوْتِ إِلَى
أَدَاءٍ آخَرَ مُهَيَّجٍ ، تَسْتَعْمَلُ فِيهِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلَ وَالْعَيْنَانِ وَالرُّسُطَ .. الخ
فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ وَمَحْرَمٌ .

وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الَّذِي يَمْلِكُ زِمَامَ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُمْ
يَفْرَضُونَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَالْمُؤْمِنُ لَهُ بِصِيرَةٌ يَهْتَدِي بِهَا ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْغَثِّ
وَالسَّمِينِ ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . فَكُنْ أَنْتَ حَكَمًا عَلَى مَا تَرَى وَمَا تَسْمَعُ ،
بَلْ مَا يَرَى وَمَا يَسْمَعُ أَهْلُكَ وَأَوْلَادُكَ ، وَبِيَدِكَ أَنْتَ الزِّمَامُ إِنْ شِئْتَ
سَمِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَغْلَقْتَ الْجِهَازَ ، فَلَا حُجَّةَ لَكَ لِأَنْ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُجْبِرَكَ عَلَى سَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مَا تَكْرَهُ .

فَفِي رَمَضَانَ مِثْلًا ، وَهُوَ شَهْرٌ لِلْعِبَادَةِ نَصُومُ يَوْمَهُ ، وَنَقُومُ لَيْلَهُ ،
وَيَنْبَغِي أَنْ نَكْرُمَهُ ، وَنَحْتَفِظَ فِيهِ بِالْوَقَارِ وَالرُّوحَانِيَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ
يُخْرِجُونَ عَلَيْنَا بِالْوَانِ اللَّهْوِ الَّذِي يَتَنَاقَى وَالصَّيَامِ ، فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ قَالُوا :
النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ الْأَمْرَجَةَ ، وَرَاجِبِينَ أَنْ نُوَفِّرَ لَهُمْ أَمْرَجَتَهُمْ ، لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ

ولاية على نفسه وهو يملك زمامها ، فلا داعي أن تقبهم أحداً ما دام الأمر في يدك ، وعليك أن تنفذ الولاية التي ولاك الله ، فإن فعلت ففي يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة ، ولغيرك الخمسة الباقية .

ثم إن ما يحلّ من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة ولا عادة ملحة على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك يقول النبي ﷺ : « رُوحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ »^(١) .

وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يدخلون في الغناء ما ليس منه من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز ، ويستعدون على الشباب غير القادر على الزواج ، ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون الغيرة .. الخ .

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء أو الموسيقى ، فكل ما يثير الغرائز ، ويُخرجك عن سَمَتِ الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام ، سواء أكان نصاً بلا لحن ، أو لحناً بدون أداء ، أو أداء مصحوباً بما لا دخل له بالغناء .

لكن ، لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهُو الحديث ؟

العلة كما قال الحق سبحانه : ﴿ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (١) ﴾ [لقمان] وقرئ بين مَنْ يشتري اللّهُو لنفسه يتسلى به . ويقصر ضلاله على نفسه وبين مَنْ يقصد أن يضل ويضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة الضَّالِّينَ : ضلاله في نفسه ، وإضلاله لغيره .

وقوله : ﴿ لَّهُرَ الْحَدِيثِ (٢) ﴾ [لقمان] لا يقتصر على الغناء

(١) أورده المجلد في كشف الخفاء (٥٢٤/١) وعزاه للبيهقي وأبي نعيم والقضاعي عن أنس رفعه . وقال : ويشهد له ما في مسلم وغيره من قوله ﷺ : « يا حنظلة ساعة وساعة » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٥٠) عن حنظلة الأسدي .

والكلام ، إنما يشمل الفعل أيضاً ، وربما كان الفعل أغلب .
 وقوله تعالى : ﴿ يَغْيِرْ عِلْمَ (٦) ﴾ [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى
 بأصول التجارة في البيع والشراء ، فالتاجر الحق هو الذي يشتري
 السلعة ، بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها ، أما هؤلاء فيشترون
 الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : ﴿ فَمَا رِبْحُ تِجَارَتِهِمْ (٦) ﴾ [البقرة]
 والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ، وهو
 الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى عنه ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 (٦) ﴾ [الفاتحة] لذلك نقول في علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بُعد
 بين نقطتين .

وقوله : ﴿ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوءًا (٦) ﴾ [لقمان] أي : السبيل ؛ لأن السبيل
 تُذَكَّر وتؤنث ، تُذَكَّر باعتبار الطريق ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
 الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (٦٦) ﴾ [الأعراف]
 وتؤنث على اعتبار الشرعة ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
 إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (٦٨) ﴾ [يوسف]

هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك ،
 إنما يسفخرون من أهل الصلاح ، ويهزأون من أصحاب الطريق
 المستقيم والنهج القويم ، ويُسفّهون رأيهم وأفعالهم .

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
 (٦) ﴾ [لقمان] أولئك : أي الذين سبق الحديث عنهم ، وهم أهل
 الضلال ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٦) ﴾ [لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة
 دليل على أن من العذاب ما ليس مُهِينًا ، بل ربما كان تكريمًا لمن وقع
 عليه كالرجل الذي يضرب ولده ليُعلمه ويُرَبِّيه ، فهو يضربه لا ليعذبه
 ويؤلمه ويهينه ، إنما لكي لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حدّ
 قول الشاعر :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَازِمًا قَلْبِقَسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ

إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم لمستقبل ، وإنما سُمي عذاباً تجاوزاً ، فهو في هذه الحالة لا يُعدُّ عذاباً.

وهي هذا المعنى قال الزمخشري^(١) رضى الله عنه : الملك يكون عنده الخادم ، فيفعل ما لا يَرْضَى سيده ، فيأمر صاحب الشرطة أن يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل ، فيأخذه الشرطى ويُعذِّبه بقدر لا يتعداه ، لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ، فالعذاب في هذه الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس مهيناً له ، لكن إن قال له : خذْ هذا الخادم واقْصِه عن الخدمة أو افصله ، يعنى : ليست له عودة فلا شك أن العذاب سيكون مهيناً واليما .

فالعذاب إن سَمَّيناه عذاباً يكون إكراماً لمن تحب وتريد أن تطهره ، أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل في عودته ، والإهانة تقتضى الأبدية والخلود .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذَا نَسَلْنَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُشْتَكِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾

كَأَن فِي أَذْنِيهِ وَقَرَأَ فَبِشْرِهِ بَعْدَ آبِ الْيَمِّ ﴿٧﴾

(١) هو : جابر الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (تولى عام ٥٣٨ هـ) صاحب الكتاب عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه النواويل ، وهو من تفسير المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين في حق العصاة والمننيين فاعتبروهم لا مؤمنين ولا كافرين ، وقالوا بأنه يجب على الله إدخال المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ، وقالوا بنفى صفات الله ، وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة .